

حركات التجديد الدينية ودورها في نشر الحضارة الإسلامية في غرب إفريقيا

د . عبد الله عبد الرازق *

لقد بلغ العالم الاسلامى أوج عظمته في النواحي الثقافية في القرن الخامس عشر الميلادى وكان سقوط بغداد في أيدي المغول وامتداد سيطرتهم الى الشام قد نقل الثقافة تلقائيا الى مصر المملوكية التى أصبحت زعيمة العالم الاسلامى . هذا في الوقت الذى سقطت فيه غرناطة في أيدي المسيحيين بالأندلس وفرار عدد من العلماء الى المغرب الأقصى حيث تركزت الثقافة الاسلامية هناك . ولقد امتدت الحضارة الاسلامية الى غرب افريقيا وصارت مدينة تهبكت معقلا من معاقل الحضارة العربية في القرن الخامس عشر الميلادى (١) .

وقطعت الحضارة الاسلامية شوطا كبيرا من التقدم ولكنها توقفت عن مسيرة ركب الحضارة الأوربية بعد الكشف الجغرافية ، وأحس المسلمون بخطورة هذا الموقف وبدأوا يتسلحون بسلح الغرب ، لكن أوربا كانت تسابق الزمن ، وظهر تفوقها الواضح في هذا المجال وأصبح على العالم الاسلامى في القارة الافريقية أن يواجه هذه الاحداث وتلك التطورات وترتب على ذلك أن انقسم المسلمون الى فريقين : فريق أحس بها في الثقافة من خير فسعى الى الإصلاح وأطلق المؤرخون عليهم فريق المجددين وقد حاول هذا الفريق تحقيق أمور ثلاثة تتمثل في محاربة البدع والعادات المخالفة للشريعة الاسلامية ومحاربة الطرق الصوفية التى انحرفت عن الطريق السليم ، ثم إصلاح التعليم وتطعيمه بالانكار الجديدة حتى يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ، وأخيرا الدفاع عن الاسلام في وجه التأثيرات الأوربية والهجمات الصليبية وذلك بدراسة أفكار الغرب والرد عليها . وباختصار حاول المجددون تحرير الاسلام من الجمود والقضاء على القيود التى يفرضها الفقهاء على المعرفة . وتمثلت حركات التجديد في مصر مثلا

* مدرس بمعهد البحوث والدراسا الإفريقية — جامعة القاهرة .
(١) حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية في افريقية ، ج ١ .
القاهرة ١٩٦٣ . ص ١٥ .

في الشيخ محمد عبده ومحاولاته تطهير الاسلام مما تسرب اليه من بدع والدفاع عن الاسلام ضد القيادات الغربية ، ومثل حركة الفيلسوف محمد إقبال في الهند (١) .

وأما الفريق الثاني من المسلمين فقد رأى أنه لا حل إلا بالحركات السلفية والعودة الى الاسلام وماضيه المشرق ، وأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاسلام . من هؤلاء جماعة رأت أنه لا صلاح للأحوال الا بحد السيف وإعلان الجهاد لتطهير الاسلام مما أصابه من الضعف . ومن هذه الحركة الوهابية في جزيرة العرب والحركة السنوسية في ليبيا والحركة الفولانية في نيجيريا وحركة أحمد ولوبو في منطقة ماسينا وحركة الحاج عمر في منطقة فوتا تورو وحركة عبد الله بن حسن في بلاد الصومال .

والحقيقة أن انتشار الاسلام في افريقيا جنوب الصحراء يرجع الى جهود رجال الطرق التجديدية من الصوفيين الذين ساعدوا على انتشار الاسلام وثقافته العربية بين الشعوب الوثنية في غرب القارة الافريقية (٢) .

ولقد امتدت يد الإصلاح والتجديد الى الطرق الصوفية التي جددت نفسها وقامت طرق جديدة كان هدفها الاساسي هو نشر الثقافة الاسلامية ثم مقاومة الاستعمار الأوربي .

وسوف نحاول في هذا العرض أن نحدد الطرق الصوفية الاسلامية التي انتشرت في غرب افريقيا والدور الذي قامت به في نشر الاسلام وحضارته ثم نتعرض لأبرز علماء المسلمين الذين حملوا على اكتسابهم لواء هذه النهضة الاسلامية . وأخيرا التراث العلمي لأقطاب هذه الحركات التجديدية باللغة العربية .

أولا - الطريقة القادرية :

تنسب الطريقة القادرية الى الشيخ العربي عبد القادر الجيلاني الذي ولد في بغداد عام ٤٧٠ هـ وتوفي عام ٥٦١ هـ . وكان هذا العالم يسير على نهج الإمام الشافعي ومذهبه وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وكانت فنواه تعرض على العلماء مما أدى إلى ذبوع شهرته بين معاصريه فكثر أتباعه وقصده الناس من كل مكان ولاقت طريقته قبولا حسنا لدى الكثيرين ونجح في تأسيس رباط له في بغداد خارج المدينة من التبرعات التي جمعها المريدون وأهل الخير ، وقد نسب اليه أتباعه عدداً من الكرمات (٣) .

(2) Gibb : Modern Trends In Islam, Chigtgo, 1945, P. 11.

(٢) عبد الرحمن بدوي : تاريخ التصوف الاسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني ، الكويت ١٩٧٥ ، ص ٢٥ .
(٣) أحمد توفيق عياد : التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره ، القاهرة ١٩٧٠ ، ص ٢٨٠ — ٢٨١ .

انتشرت هذه الطريقة العربية في شمال افريقيا ومن هناك انتقلت الى تاكيدا (TAKEDDA) في الصحراء حيث آمن بها عدد من قبائل صنهاجة في هذه المدينة لكن لما انهارت هذه المدينة في القرن الخامس عشر انتقلت قبائل صنهاجة الى اغاديس ومنها الى الصحراء حيث حملوا الطريقة معهم أينما حلوا وقد آمن بها عدد كبير من سكان شمال افريقيا . وفي عام ١٤٠٠ انتشرت الطريقة في أهير (AHIR) (٢) .

وفي أوائل عام ١٤٠٠ صار سيدي علي الكنتي (ALI AL KUNTI) قطبا للطريقة القادرية وعندما انتقلت قبائل الكونتا الى توات (TUAT) حملوا معهم الطريقة القادرية وفي ولاتا تطورت الطريقة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . وكان شيوخ الكنتي يزورون برنو ويطبّقون الطريقة القادرية .

وفي عام ١٥٥٠ بدأت أفكار جديدة تؤثر على الطريقة القادرية في وسط السودان وغربه وقد جاءت هذه الأفكار الجديدة من الشرق عبر مصر وتركيا وظهر الشيخ الزروق الذي يعد من أهم رجال الطريقة في أغاديس ومن هذه المدينة انتقلت أفكار وآراء الشيخ الزروق الى الشيخ سيدي مختار الكبير الذي ساعد بدوره على نقل تعاليم الصوفية القادرية بين جماعات الفولاني في بلاد الهوسا .

وانتقلت تعاليم الطريقة القادرية أيضا الى منطقة النيجر حيث ساعد الفقيه محمد الانصاري على نشرها في عام ١٦٠٠ . وفي عام ١٧٢٠ أسس شيوخ الكنتي مدينة مبروك (MABROWK) والتي صارت مركزا لنشر الطريقة القادرية ونشأ بين الكونتا عدد كبير من الفقهاء الذين صارت لهم القيادة الدينية في القرن الثامن عشر ، وتوسعوا خارج حدودهم القبلية ، وظهر سيدي مختار الكنتي (١٧٩٢-١٨١١) والذي نجح الى جانب تمتعه بصفات حميدة وثقافة عالية أن يصبح قطبا للطريقة القادرية وصارت له مكانة روحية كبيرة بين قبائل الصحراء من اقليم ولاتا في الغرب الى اذار ADAR في الشرق وأيدت قبائل الطوارق هذه الحركة الدينية التي يقودها علماء الكنتي وكانت هذه القبائل تسيطر على ثنية النيجر مما ساعد على انتشار الطريقة بشكل أوسع وأعمق في غرب افريقيا .

لقد ألف سيدي مختار الكنتي أكثر من ثلاثمائة رسالة عن الاسلام ودوره في العالم . وصارت تعاليمه التي حملها تلاميذه من أبرز العلامات التي ساعدت على انتشار الاسلام بين الشعوب الزنجية في السودان الغربي والأوسط ، وكان وصول الطريقة القادرية يعني أن الاسلام لم يعد

دين جماعة خاصة بل صار دين الغالبية حيث اعتنقه الملوك الوثنيون واستمر الاسلام في الانتشار على طول الطرق التجارية وصارت مدينة كان مركزا اساسيا لنشاط رجال الدين الاسلامي الذين وسعوا انتشاره في أقصى الجنوب والغرب (١) .

ومن مدينة كان كان امتدت الطريقة تدريجيا حتى السنغال ثم اتجهت الى الجنوب الشرقي حيث منطقة الفولتا وحملها رجال من الديولا . ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل انتشرت الطريقة في بلاد الهوسا وفي مدينة كانو بشكل خاص حيث حملها الشيخ عبد الله سيكا (SIKI) الذي تلقى تعاليم الصوفية في فزان وكان من تلاميذ الشيخ شمس الدين النجيب بن محمد ابو شمان والذي كان يقيم بالقرب من تاكيدا (٢) .

وهناك ايضا العالم الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي زار كلا من كانو وكاتسينا في أواخر القرن الخامس عشر ، وكان قد درس في اهر وتأكيدا قبل حضوره الى بلاد الهوسا وقد شارك في بث تعاليم القادرية في المراكز الهوسوية .

وتشير المصادر الى أن تعاليم الصوفية التي آمن بها الشيخ عبدالقادر الجيلاني قد وصلت الى بلاد الهوسا عن طريق الشيخ أحمد البدوي في القرن الثالث عشر والشيخ المصري ابراهيم الدسوقي في القرن السابع عشر والشيخ المصري مرتضى الزيادي في القرن الثامن عشر ، وأخيرا عن طريق شيخ البربر من أغاريس ويدعى جبريل بن عمر أحد أساتذة الشيخ عثمان بن فودي ويشير الشيخ عثمان الى المختار الكنتي في كتابه السلاسل القادرية ، وايضا في كتابه وجوب الهجرة .

ومما لا شك فيه ان عددا كبيرا من علماء الصوفيين العرب قد ظهروا في بلاد الهوسا وساعدوا على نشر الاسلام وثقافته العربية في هذه البلاد فهناك الشيخ أحمد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية والشيخ الغزالي والشيخ محيي الدين بن عربي . ولا ننسى في هذا المجال جهود الصوفي المشهور الشيخ جلال السيوطي الذي تعاطف بشدة مع رجال الطريقة القادرية .

وفي منتصف القرن التاسع عشر وصلت الطريقة القادرية الى ذروة انتشارها بين خلفاء دولة سوكتو الذين لعبوا دورا كبيرا في نشر تعاليم الطريقة بين القبائل الوثنية (٣) .

(1) FAGE,D : HISTORY OF AFRICA, LONDON, 1967, PP.195 - 196.

(2) HISKETT, M : OP . CIT . P 246 .

(٣) عبد الله عبد الرازق ابراهيم : الاسلام والحضارة العربية في نيجيريا . القاهرة ١٩٨٥ ، ص ٢٠٠ - ٢٢٥ .

أما في دولة الكانم فقد وصلت الطريقة من شمال افريقيا ، ويقال إن شاعرا معروفا من كانم يدعى ابراهيم بن يعقوب الكانمي زار بلاط الحاكم يعقوب المنصور في دولة الموحدين في القرن الثاني عشر ونقل بعض الافكار الصوفية التي كانت منتشرة في المغرب وقد ساعدت هذه الاتصالات على انتشار الافكار القادرية في كانم .

وفي الحقيقة فقد شهد القرن السابع عشر تلك السلسلة المتصلة من علماء الصوفية الذين كانوا يتجولون من وادي النيل الى برنوم الى أهير ومن هناك الى فزان وقد ساعد هذا النشاط الصوفي في تلك المراكز على نشر الطريقة القادرية وشارك الأزهر بدور واضح في نشر الافكار الصوفية بين الوثنيين في السودان في ذلك الوقت (١) .

وفي نفس القرن كان حكام برنو يقومون برحلة الحج السنوية وكانوا يهرون على مصر التي كانت في ذلك الوقت في قمة الازدهار الصوفي حيث وصل عدد الطرق الصوفية بها في منتصف القرن الثامن عشر حوالى تسع عشرة طريقة صوفية متميزة وكان لكل منها نشاطها داخل البلاد ، وكان من الصعب على مايات (حكام) برنو أن يتجنبوا الاحتكاك بهذه التيارات الثقافية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان حكام البرنو كلما توسعوا في أملاك الدولة العثمانية كلما شاهدوا هذا النشاط الصوفي بشكل أوضح .

ولقد ظهر أثر هذا النشاط الصوفي وخاصة الطريقة القادرية في برنو في أواخر القرن الثامن عشر حيث نجد أن الشيخ محمد الكانمي شيخ بورنو قد بنى مدرسة في نجالا (NGALA) وسعى هو وأسرته لنشر الطريقة القادرية وارتبط انتشار الدين الاسلامي بجهود نشاط هذا الرجل وأتباعه وصار يضارع نشاط القادرين في سوكونو .

وبفضل جهود هؤلاء الفقهاء امتدت الطريقة القادرية الى كوماسي في أوائل القرن التاسع عشر وفي منطقة سانجامبيا والسنغال تأثر رجال الجهاد الاسلامي الذين حاربوا ملوك الولوف والسونكى بتلك الافكار الصوفية التي امتدت على نطاق واسع في غرب افريقيا .

وخلاصة القول أن علماء المسلمين في مصر وشمال افريقيا والحجاز لعبوا دورا كبيرا في نقل الافكار القادرية الى رجال من غرب القارة وكان لتبنى الفقهاء وعلماء الدين الاسلامي لهذه الافكار التجديدية الاثر الاكبر في تنمية الدين الاسلامي مما شابه من بدع ومن عادات افريقية بعيدة كل البعد عن الدين السليم وكان دور العلماء واضحا في تنقية الأجواء وفي تهئية الأذهان لقبول التعاليم الصحيحة ، وكان حماسهم الديني وارتباطهم

بالسلاسل والأوراد القادرية من أكثر العوامل أثرا في دخول عدد كبير من الوثنيين في الدين الإسلامى ، ولن نغالى إذا قلنا إن انتشار الدين الإسلامى في غرب القارة في القرن التاسع عشر كان واضحا وملحوظا مع حركات التجديد الصوفية . وبفضل جهود علماء المسلمين سواء من مصر أو من شمال افريقيا أمكن التأثير على رجال من غرب القارة تحمسوا لهذه المبادئ وأعلنوا حروب الجهاد التى شهادتها معظم مناطق غرب القارة في النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وبفضل هذه الجهود المخلصة لأبناء الطريقة القادرية دخل الناس أفواجا في الدين الإسلامى ووقفت هذه الطرق سدا منيعا وعائقا كبيرا وحاجزا يصعب اجتيازه أمام رجال الرسائل التبشيرية الذين واكبوا بنى جنسهم في حملات مستمرة أثناء التكاالب الأوربى على القارة الافريقية .

ثانيا - الطريقة التيجانية :

أسس هذه الطريقة في القاهرة الشيخ أحمد التيجانى (١٧٣٧ — ١٨١٥) وكان في الأساس أحد أعضاء الطريقة الخلواتية ، وقد غادر الشيخ أحمد التيجانى القاهرة الى شمال افريقية حيث أقام أول زاوية له في قرية أم ماضى التى صارت مقر الطريقة الجديدة ، ومن هذه المكان انتشرت الطريقة رويدا رويدا الى السودان الغربى والسنغال وموريتانيا ، ويرجع الفضل في انتشار الطريقة الى جهود الشيخ محمد الحافظ بين مختار الحبيب ، وهو أحد اتباع الشيخ أحمد التيجانى وقد عرف الشيخ عثمان بن فودى قطب القادرية في غرب افريقيا بعض مبادئ التيجانية ولكنه لم يساعد على انتشارها .

ويرجع انتشار الطريقة التيجانية في بلاد الهوسا الى جهود الحاج عمر الفتوى التكرورى (١٧٩٥ — ١٧٦٤) والذي زار دولة سوكونو وهو في طريقه لأداء فريضة الحج عام ١٨٢٥ وكان الحاج عمر قد اعتنق الطريقة التيجانية بعد أن تلقى وردها من الشيخ عبد الكريم بن أحمد النقييل الفوتالونى (١) .

(١) ولد الحاج عمر بن سعيد في قرية طوار بالقرب من بودور على الحدود السنغالية الموريتانية وذلك في عام ١٧٩٥ . وكان الحاج عمر هو الابن الرابع للشيخ سعيد وهو من الأسر التى قاومت الوثنية في هذه المنطقة بل وقاومت الاستعمار الأوروبى وقام الحاج عمر برحلة ثقافية طويلة بداها بالذهاب الى الحج وزار الكثير من المدن الإسلامية وقضى فترة في دولة سوكونو وشارك في حرب الخليفة محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودى . وفي عام ١٨٢٨ انتقل الى منطقة ماسينا ، ثم رحل الى كان وأخيرا عاد الى وطنه في فوتاتورو واستقر في دنجورى وبنى حصنا له وبدأ ينشر تعاليم الطريقة التيجانية .

* انظر : نعيم قدادح : حضارة الإسلام وحضارة أوربا في أفريقيا الغربية

وحاول الشيخ عمر نشر تعاليم الطريقة الجديدة بين علماء سوكونو خلال أول زيارة له لكنه قضى فترة أطول بعد عودته من الحج تعلم خلالها الكثير عن الطريقة وبدأ في وضع مسودة كتابه « الرماح » حيث ضمنه تفاصيل مبادئ التيجانية كما درسها ، وقد لاحظ خلال هذه الزيارة الثانية لسوكونو أن الثادرية قد استقرت هناك ، ووجد أن سكان سوكونو غير متقبلين لأية أفكار جديدة لكنه حظى بصداقة الخليفة محمد بلو الذي ألف كتاب «رفع الاشتباه» ، وفيه أوضح مدى معلوماته عن الحاج عمر واقتبس محمد بلو الكثير من مصادر التيجانية وكان اهتمام الخليفة محمد بلو في هذا الكتاب هو مسألة الولاية ومعناها ووظيفتها وشرح هذا قائلا بأن المؤمن يجب أن يكون على صلة بالله وأن هذا الارتباط يمكن أن يتحقق من خلال ارتباط الإنسان بالولي لأن الأولياء هم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهم الوسطاء عند الله ، وهذا بالطبع يعد جزءا من مبدأ الإنسان الكامل الذي تعرفه القادرية .

وشرح محمد بلو في كتابه رفع الاشتباه إعجابه بالشيخ أحمد التيجاني وتعاطفه مع أفكار التيجانية ، لدرجة أن عددا من معاصريه اتهموه بالتخلي عن الطريقة القادرية وتأييده للتيجانية ، وأورد الحاج عمر ذلك الرأي في كتابه « الرماح » ولكن الحاج عمر فشل في تقديم الدليل على ذلك ، ولقد أشار الحاج سعيد أستاذ محمد بلو بأنه مات قادريا لكنه كان مخلصا للتيجانية (١) .

والسؤال الآن : كيف انتشرت الطريقة التيجانية في غرب أفريقيا ؟

إن دراسة السلاسل التيجانية في بلاد الهوسا توضح بأنه إذا كان الحاج عمر هو أول من أدخل الطريقة في المنطقة إلا أنه لم يكن الداعي الوحيد لها ويرى كثيرون أن شيخ المرابطين مولد فال (MAWLUD FAL) هو أبرز الذين أدخلوا الطريقة ولم يذكروا الحاج عمر مطلقا وهناك من يرى أن انتشار الطريقة إنما يعود إلى علماء فاس ومكة ولم يشيروا أيضا إلى الحاج عمر ومن المحتمل أن تكون الطريقة قد انتشرت في بلاد الهوسا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

وانتشرت الطريقة في موريتانيا بفضل جهود الشيخ محمد الحافظ ، كما انتشرت الطريقة في سانجامبيا بفضل الشيخ الموريتاني مولد فال الذي نقلها إلى الشيخ عبد الكريم بن أحمد النقييل الفوتجالوني والذي نقلها بدوره إلى الحاج عمر الفوتي قبل قيامه بأداء فريضة الحج ، لكن الطريقة وجدت حماسا أكبر وانتشارا أوسع وإشبالا أعظم من خلال حملات الجهاد التي

بدأها الحاج عمر قبل عام ١٨٥١ وهى السنة التى انتقل فيها الى دنجوراي
(DINGUIRAY)

وانشرت الطريقة ايضا فى سانجامبيا بعد وفاة الحاج عمر بفضل عدد
من شيوخ موريتانيا مثل الشيخ عبد الله الانياس والشيخ مالك سى ، ثم
ساعد الحاج محمد الأمين على نشرها بين قبائل السونكى كما شقت
الطريقة التيجانية مجالها ببطء شديد بين جماعات القادرية هناك وكان
الحاج عمر على اتصال بشيوخ الصناهجة قبل أن يقوم برحلة الحج عام
١٨٢٥ ونجح فى كسب عدد من الأعوان اليه وضمهم الى الطريقة التيجانية .

ورغم كل هذه الجهود المخلصة لنشر الطريقة التيجانية فى غرب
افريقية فان الانتشار الأكبر لها حدث بعد عام ١٨٩٠ وبعد سقوط
السلطان أحمد شيخو حيث انتشر زعماء الطريقة فى التوسع شرقا فى بلاد
الهوسا والى الجنوب الشرقى حيث بلاد الاشانتى وفى عام ١٨٩٩ كانت
هناك ثلاثة منافذ تنقل الطريقة الى إقليم الفولتا أحدهما من بلاد الهوسا
وخصوصا من كانوا وكاتسينا والثانى من مدينة جنى عن طريق كونج
والثالث من مكة المكرمة والمدينة المنورة مباشرة عن طريق الحجاج العائدين
من هناك .

وصلت الطريقة أيضا الى جنوب ساحل الذهب — غانا اليوم — فى
أواخر القرن التاسع عشر بفضل جهود تجار الهوسا فى نشر الطريقة
وبسبب السياسة البريطانية التى جندت الهوسا فى البوليس والجيش
وكان منهم بعض التيجانيين الذين استقروا فى إقليم زونجوس (ZONGOS)
بعد انتهاء الخدمة العسكرية ونجح هؤلاء فى نشر مبادئ الطريقة التيجانية
فى هذه المجتمعات الناطقة بلغة الهوسا .

أما فى برنو فقد انتشرت الطريقة التيجانية بسبب زيارة الحاج عمر
للمنطقة بعد عودته من رحلة الحج ولقيت الطريقة قبولا بين المايات
المعزولين من السيفالوا والذين اتخذوا من ورد القادرية وسيلة للتعبير عن
معارضتهم للأسرة الحاكمة من القادريين وللشيخ الأمين وخلفائه ورغم أن
نشاط الحاج عمر قد ساعد على انتشار الاسلام بين الوثنيين فى المناطق
التي وصلت جيوشه اليها فان الطريقة لم تكن ناجحة مثل الطريقة
القادرية (١) .

وفى عام ١٩٠٠ انتشرت التيجانية على نطاق واسع عبر السودان
الغربى والأوسط من السنغال الى برنو وصارت المصدر الثانى لولاء
المسلمين بعد القادرية فى غرب افريقيا ككل ، ولا تزال القادرية والتيجانية

أهم طريقتين صوفيتين في غرب القارة لكن هناك طرقا أخرى مثل السنوسية والوهابية .

ثالثا - الطريقة السنوسية في غرب القارة :

أسس هذه الطريقة محمد بن علي السنوسى (المتوفى عام ١٨٥٩) وكان ظهورها مثل التيجانية والقادرية نتيجة الإحياء الصوفى فى الأزهر فى أواخر القرن الثامن عشر وكانت هذه الحركة تهدف الى الرجوع بالاسلام الى مصادره الأولى والاعتماد على الكتاب والسنة مع بقاء باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه وكذلك العمل على توحيد الامم الاسلامية (١) .

. واتسمت السنوسية كغيرها من حركات التجديد الاسلامى بتحالف زعماء الحركة مع الأمراء والحكام فى مناطق قيامها ورغم أن السنوسية قد اتسمت بطابع البادية إلا أن أهدافها لم تقتصر على اصلاح البدو ، بل إنها تجاوزت ذلك وتطلعت الى تحرير الاسلام من سيطرة الكفار (٢) .

ولم تكن الحركة السنوسية فى جد ذاتها حركة سلفية مرضية بل إنها كانت رد فعل مباشر ضد الخطر الأوروبى ولم تكن الدعوة قاصرة على العبادة والتصوف بل شجعت على العمل والانتاج وكان الاخوان فى الزاوية يقومون بالعمل المتواصل (٣) .

وباختصار كانت الحركة السنوسية حركة اسلامية وجمعية مذهبية وطريقة صوفية روحية تسعى الى تطهير النفوس هذا الى جانب أنها حركة فكرية تهدف الى توضيح المبادئ على أساس منطقى وحاولت الابتعاد عن انحرافات الطرق الأخرى .

واعتمدت الحركة السنوسية على الاجتهاد وحرية كل مسلم فى تبني أى من المذاهب السنية الأربعة ، وعارضت الحركة مبدأ التقليد أى القبول لأى فكر بدون تساؤل لتقاليد السلف وكان الهدف الرئيسى للسنوسية إحداث الاتحاد بين دار الاسلام ، وكان محمد بن علي السنوسى نفسه رجل سلام ويعارض العنف وكان يعلم أتباعه عدم الاعتداء على أحد إلا اذا هاجمه ، وكان يرغب فى نشر طريقته فى الجزائر لكن قوات الاحتلال الفرنسى منعه من ذلك وانتقلت الطريقة الى برقة أى فى الجزء الشرقى

-
- (١) محمود الشنيطى : قضية ليبيا ، القاهرة ١٩٥١ ، ص ٣٤ .
(٢) أحمد صدقى الدجاني : الحركة السنوسية نشأتها وتطورها ونموها فى القرن التاسع عشر ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٩ .
(٣) أحمد عبد الرحيم مصطفى : حركة التجديد الاسلامى فى العالم العربى فى العصر الحديث ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ٤١ .

من شمال إفريقيا حيث وضع الأتباع أسس دعوتهم في الصحراء وكانت طريقتهم إنشاء الزاوية التي يبدأ منها نشر الإسلام ومبادئ الدعوة السنوسية .

ومن برقة انتشرت السنوسية ببطء جنوبا عن طريق زويد (ZAWRLA) وكاور (KAWAR) وكرفا (KURFA) وبرجو (BORGO) حتى استقرت في كاتم وبرنو ، وواداي ومن هناك انتشرت شرقا وغربا في الإقليم شبه الصحراوي واستقرت في كانو عام ١٨٩٠ (١) .

وبعد وفاة السنوسي عام ١٨٥٩ تولى السيد المهدي السنوسي الذي اتخذ من واحة الجغبوب مقرا للحركة حتى عام ١٨٩٥ ثم انتقل الى الكفرة ونمت الحركة نموا ملحوظا في عهد المهدي ، وحصر المهدي نشاطه في الصحراء واهتم بالبناء الداخلي للحركة ، وسار على النهج الذي رسمه له والده وهو العمل على نشر الدعوة بين قبائل الصحراء .

ونجحت الحركة السنوسية في اصلاح المجتمع البدوي وحولت الأفراد الى العمل والانتاج وبثت في نفوسهم عقيدة دينية خالصة وجهتهم الى طريق البناء وتشكل في الصحراء مجتمع متعاون متكافل تسوده روح الاخوة والسلام ونجحت الحركة أيضا في نشر الاسلام بين القبائل الوثنية ، ومدت يد العون لها واتبعت أحسن الأساليب الإنسانية في الأخذ بيد تلك الشعوب البدائية وكانت السنوسية حركة سلمية جددت في الاسلام وفتحت باب الاجتهاد وخلصت الطريقة الصوفية من الشوائب التي علقت بها . وعملت على نشر الشريعة الاسلامية لأن المريد السنوسي كان يلحق الطريقة لاتباعه وكان يلح عليهم بالتمسك بأحكامها .

ونجحت الحركة أيضا في إقامة سلطة تمسك بزمام جميع الأمور وتشرف على الفرد والمجتمع وتعمل على تلقين الأوراد للاتباع ولقد اتبع الناس هذه السلطة راضين لأنها نبعت من إيمانهم بها . والحقيقة أن الدعوة السنوسية كانت دعوة دينية خالصة وكان قوامها الإيمان الصحيح والعمل الصالح والانتاج المنظم والتنظيم السياسي (٢) .

رابعاً - الطريقة المريدية في السنغال :

تأسست هذه الطريقة في عام ١٨٨٦ على يد الشيخ السنغالي أحمد مبابا الذي تعلم مبادئ القادرية على أيدي الشيخ الموريتاني سيديا وكانت طريقة أحمد مبابا في البداية فرعا من القادرية لكنه طورها بعد ذلك

(١) Hiskett, m, : op. cit. . p. 257 .

(٢) نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة ، ص ٧٢ .

وجعل لها وردا خاصا وصارت لها مبادئها التي تأثرت بالتيجانية وبسبب هذا التأثير من الطريقيين ظهرت الطريقة الجديدة بين أتباع الشيخ أحمد بمبا وقد سموا أنفسهم « المريدين » وعلى هذا صار اصطلاح المريديّة يستخدم لوصف أصحاب الطريقة الجديدة (١) .

وكان هذا المظهر المميز لهذه الحركة هو التركيز حول واجب المريد نحو الشيخ حيث لابد على المريد أن يتبع أحد المشايخ لكي يضمن التطهر والنقاء الروحي ويصبح مسلما حقا .

وانتشرت حركة أحمد بمبا بين جماعات الولوف الذين كانوا في مرحلة التطور الاقتصادي والبعد عن المجتمع التقليدي وفي وقت كانت بلادهم تتعرض للاحتلال الفرنسي كل هذا جعل الشعب الولوف ينظر الى أحمد بمبا باعتباره المنقذ لهم من هذا الاستعمار الفرنسي ولذا صار الشيخ أحمد بمبا في نظر أعوانه ومريديه الدعامة التي يركز عليها البناء الجديد والمخلص لهم من استعمار أجنبي ومن حكام تقليديين عجزوا عن حمايتهم من الاستعمار الأوربي .

وعلى عكس الطرق الصوفية الأخرى لقيت هذه الطريقة تأييدا من المناطق الريفية يفوق تأييد سكان الحضر والمدن ذلك لأن الطريقة كانت أكثر تسامحا في الملازمة بين التقاليد الإسلامية والعادات المحلية الوطنية ، وكان شعار الطريقة المريديّة اتخاذ الزراعة عملا أساسيا واعتبارها اشرف الأعمال ولذا تأسست الطريقة على أساس جماعي تعاوني لكل فرد منهم نصيب معين في العمل يقوم به تحت إشراف شيخ الطريقة من المرابطين (١) .

واكتسب المريدون شهرة في الوقوف في وجه الفرنسيين وكان الشيخ أحمد بمبا طموحا وفي نيته الاطاحة بالفرنسيين وبناء دولة إسلامية لكنه أحس بالعجز ، وأدرك أنه يصعب تحقيق هذه الأمانى ولهذا جنح الى العودة للحياة الدينية الخالصة وتعاون مع الفرنسيين في أضيق الحدود ولكنه لم يكن مخلصا لهم مما جعلهم يفقدون الثقة فيه وأخذوا يراقبونه بحذر ونفى من السنغال مرتين ، وسمحت له السلطات الفرنسية بالعودة بعد كل مرة لأنهم كانوا يدركون أهمية دور المريدين في الاقتصاد السنغالي .

خامسا - الدعوة الوهابية في غرب أفريقيا :

كانت الدعوة الوهابية أولى الحركات الإصلاحية التجديدية التي ظهرت في الدولة الإسلامية وتنسب هذه الحركة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في شبه الجزيرة العربية في عام ١٧٠٣ وقامت هذه

(١) Hiskett, m. : op. cit. p. 288 .

(٢) عبد الرحمن زكي : الاسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ، ص ١١٣ .
(م ٨ ب دراسات)

الدعوة على مبدأ التوحيد الذى هو حق الله على العبيد أى الدعوة الى الله وحده لا شريك له واعتمدت أيضا على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وبعبارة أخرى لا مصدر إلا القرآن ولا حكم إلا حكم السنية المطهرة.

وكان أهم ما تميزت به هذه الحركة أنها ظهرت فى إقليم نجد ، أى فى تلك المنطقة الصحراوية التى انبثق منها نور الاسلام وتأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمذهب الامام أحمد بن حنبل وهو مذهب أكثر تشددا فى الرجوع الى القرآن والسنة وإنكار البدع المستحدثة ورغم الشدة تميزت بها الدعوة إلا أنها لقيت نجاحا عظيما وانتشارا ملحوظا لأنها نادى بالزهد والتقشف والبساطة وهى أمور تناسب حياة البدو كما أنها ظهرت فى فترة كان العالم الاسلامى قد بلغ قدرا من التثكل والانحلال والضعف فوجد فيها الناس المجال الخصب لإحياء مجد الاسلام والمسلمين (١) .

ونجحت الدعوة الوهابية فى هذه فترة الركود التى أصابت العالم العربى وكان نمو الحركة نموذجا لغيرها من الحركات التجديدية فى العالم الاسلامى بوجه عام وفى غرب افريقيا بوجه خاص ، وكانت الحركة قد امتدت الى غرب افريقيا بفضل جهود الحجاج المسلمين الذين قدموا من هذه الجهات ولقد وجدوا فيها الزاد والتقوى ، وعندما عادوا الى بلادهم سعوا لنشر أفكارها بين أهلهم وبنى عشيرتهم ، فلا غرو أن تجد الوهابية دعاء لها من أبناء غرب افريقيا ، كما ساعدت جماعات الاخوان المسلمين فى مصر على نشر مبادئها فى القارة .

واتسمت الدعوة الوهابية التى وصلت الى مالى وساحل الذهب بالتقاليد الاسلامية والاحتجاج على استغلال البسطاء من الناس بفكرة الأولياء التى نشرتها الطرق الصوفية فى غرب افريقيا . وفى ساحل العاج ومالى حاول الوهابيون الابتعاد عن المسجد الرئيسى للجمعة وأقاموا لهم مسجدا خاصا ليكون الامام واحدا منهم وفى بعض الأحيان كانوا يسيطرون على مسجد الجمعة ويمنعون الأئمة من غير الوهابيين من أداء الصلاة أو إمامة المسلمين كما احتجوا على السلطات الدنيوية لحكام المسلمين . ومما لاشك فيه أن دعاء الوهابية قد لعبوا دورا كبيرا فى الحياة الدينية هناك (١) .

وفى ساحل الذهب لعب دعاء الوهابية دورا أقل أهمية فى المجال السياسى ذلك لأن المسلمين كانوا أقل حظا فى الخواص التعليمية وكانت

(١) عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربى « ١٥١٦ — ١٩٢٢ » ص ٢١٥ .

(٢) لمزيد من الدراسة حول الوهابية انظر أحمد بن حجر بن محمد بن محمد آل بوطامى : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، الكويت ، ١٩٧٦ م .

مواردهم الاقتصادية محدودة لكن هذا لاينفى أنهم عارضوا الادارة الاستعمارية على قدر طاقاتهم .

ورغم انتشار الحركة الوهابية فى المشرق العربى إلا أنها كانت أقل أثرا فى غرب أفريقيا . ويرجع السبب فى ذلك الى انتشار الحركات الأخرى مثل السنوسية والفولانية . وكانت الدعوة الوهابية قد سلكت طريق الشهرة بينما سلكت السنوسية طريق الرفق واللين ، كما أن الوهابية لم تعترف بالأولياء وكراماتهم وهو ما افترته الطرق الصوفية الأخرى فى أفريقيا (١) .

وباختصار يمكن القول أن الحركات التجديدية فى العالم العربى قد امتد أثرها الى افريقيا وقامت الطرق الصوفية العربية بنشر تعاليم الدين الاسلامى ، وكان الدور الذى قامت به فى المجال التعليمى لا يقل عن الدور الذى قامت به فى المجال الروحى ذلك لأن هذه الطرق وجدت نفسها أمام شعوب وقبائل لم تدخل الإسلام بعد ومن ثم كان عملها الرئيسى هو نشر العقيدة الاسلامية على نطاق واسع بالاضافة الى أن هذه الطرق وجدت نفسها أمام شعوب عرفت الإسلام بالاسم فقط وكانت البدع قد تفتشت بينهم ، الأمر الذى أوحى للشيخ عثمان بن فودى أن يعلن الجهاد ويتصدى للملوك الوثنيين بعد أن صار من أقطاب الطريقة القادرية .

ووجدت الطرق الصوفية والتجديدية نفسها أمام تحد سافر من تلك المجتمعات وكان لابد من نوع من التعليم الدينى العام للقضاء على الجهل ، والانتقال الى نشر قواعد الدين السليم بعد تعلم اللغة العربية ، فكان نشاط الطريقة القادرية فى الدعوة ذا طابع إسلامى يعتمد على الارشاد وعلى أن يكون الواحد منهم قدوة لغيره وبهذه الطريقة برهن دعاة القادرية على الوفاء بواجباتهم تجاه الدين الاسلامى .

ولم يتوقف نشاط حركات التجديد العربية على تلقين الأوراد بل تخطاه الى التعليم واعتباره غملا أساسيا فى دائرة نشاطها ، وصارت الزوايا بمثابة مراكز للذكر والصلاة جنبا الى جنب مع الدراسة والتعليم كما صارت محندرا للفتوى والتشريع وكانت تعقد منها جلسات القضاء المحلى بالاضافة الى أن الزوايا لعبت دورا هاما فى نشر العقيدة الاسلامية وتخليصها من البدع التى امتزجت بها ، وصارت هذه الزوايا مراكز لتدريب العسكرى على الرماية والمبارزة وركوب الخيل . وكل الفنون العسكرية

(١) Hiskett, m : an Islamic Tradition of Reform In the western sudan from the 16 th to the 18 th cenuryy bulletin of thie school of orintal studies vol XXV , 3 , 1962 p. 592 .

كما نجحت الزوايا في تعبئة الجيوش ، ولقد رحبت القبائل الوثنية بجماعات القادرين باعتبارهم فقهاء ومعلمين واستطاع السكان المحليون التجاوب مع الأفكار الصوفية ودخل عدد كبير منهم في دين الله .

وبهذه الطريقة ساهمت الطرق الصوفية بشكل واضح في نشر التعليم والثقافة الاسلامية باللغة العربية ، وكانت خير مساعد للمدارس القرآنية والمعاهد العلمية في غرب أفريقيا ومن النادر أن تجد مسئولا أو قائدا في غرب أفريقيا إلا وينتمى الى إحدى الطرق الصوفية وخاصة الطريقة القلدرية التي لقيت القبول بين غالبية علماء وفقهاء غرب أفريقيا.

وسوف نركز على الآثار التي تركتها هذه الطرق التجديدية العربية على الحركات الفكرية في غرب أفريقيا .

الآثار التي تركتها هذه الطرق التجديدية :

مما لا شك فيه أن زعماء حركات الإصلاح ورجال الطرق الصوفية وخاصة القادرية والتيجانية قد لعبوا دورا كبيرا في نشر الاسلام والحضارة العربية في غرب أفريقيا ، ومن يطلع على المكتبات الرئيسية في غرب أفريقيا يجد حركة علمية كبرى حيث ازدهرت المراكز العلمية والمدارس الدينية التي ارتبطت بعلماء المسلمين العرب في شمال أفريقيا ، ولقد كتب علماء الحركة الاسلامية مؤلفاتهم باللغة العربية في شتى الشؤون الدينية والادبية والاجتماعية . وكان للحركة الاسلامية التي نهض بها عثمان بن فودي أثرا عظيما في تقديم أحوال المسلمين في غرب أفريقيا وكانت هذه الحركة إعلاء للثقافة العربية في تلك البلاد لأن الحركة لم تكن صوفية فحسب بل إنها كانت مبنية على حركة علمية اتخذت من اللغة العربية أساسا لها (١) .

فلقد ألف الشيخ عثمان بن فودي نحو عشرين كتابا تدور حول أصول الولاية وإحياء السنة وبيان البدع وترغيب العباد والتصوف والجهاد وسوق الصادقين وشفاء العليل والمهدى المنتظر والمسائل المهمة ونصائح الأمة ونور الالباب والهجرة (٢) .

كما ألف الشيخ عبد الله بن فودي أخو الشيخ عثمان حوالى ثمانية عشر كتابا منها : الفية الوصول ، وبحر المحيط في النحو وترين الوزقات ، وتفسير ضياء التأويل، وضياء السياسة ، وضياء الحكام، ومصالح الانسان ، ومفتاح التفسير ، ومفتاح الوصول ونيل المرام . (٣) .

(١) عبد الرحمن زكى : مرجع سابق ص ١١٤ .

(٢) حسن أحمد محمود : مرجع سابق ، ص ٢٩٢ .

(٣) آدم عبد الله الالورى : الاسلام في نيجيريا ص ٤١ .

ولم يكن محمد بللو بن عثمان بن فودى أقل انتاجا من أبيه وعمه ،
فلقد كان اديبا ورعا له مؤلفات مثل : الإنصاف في ذكر ما في مسائل الخلافة
من وفاء ، وخلاف وجلاء الصدور عما يحتاج فيها من صدر العذور ، والرباط
والحراسة ، وتنبيه الصاحب على أحكام المكاسب ، وقصيدة بانث سعاد ،
والبردية للبوصيرى . وكان كلما ألف كتابا أخرجه الى الناس فيقرأه لهم ثم
يشغل بتأليف كتاب آخر (١) .

وفي مكتبات كانوا وسوكونو وايدان بنيجيريا مخطوطات عديدة لكثير
من المؤلفين الى جانب عبد الله بن فودى والشيخ عثمان ومحمد بللو نجد
مخطوطات بالعربية للبدراوى محمد بن عبد الله البرناوى والشيخ جنيد وزير
سوكوتو وعبد الله بن محمد بن سالم وعبد القادر بن مصطفى ابن ابنه
عثمان بن فودى وعبد الرحمن بن الخطيب محمد السنوسى الجزرجى
ومحمد الوالى بن ابراهيم الوالى الفلايى وغيرهم ، ولم تكن هذه المؤلفات
قاصرة على غرب افريقيا بل نهل منها الأوربيون وأخذوا منها الكثير الى
مكتبات دول غرب أوربا حيث نجد فى دار الكتب الوطنية بباريس مخطوطات
نيجيرية للشيخ عثمان بن فودى ومنها بيان البدع الشيطانية التى أحدثها
الناس من أبواب الملة المحمدية وكتاب حصن الانعام من جيوش الأوهام
وإحياء السنة وإخماد البدعة ومسائل ملهمة وسراج الاخوان من أهم
ما يحتاج اليه فى هذا الزمان ، وكثير من مؤلفات عبد الله بن فودى وايضا
مؤلفات الحاج عمر الفتوى التكرورى ومن أهمها أجوبة مسائل فتاوى متنوعة
وعقيدة وهاديات المذنبين الى كيفية الخلاص من حقوق الله عن التوبة
وقصائد متنوعة ورياح الحزب الرحيم على نحور حزب الرجيم فى واجبات
مريدى التيجانية وسيوف السيد المتقدفى أهل الله وتذكرة المسترشدين وفلاح
الطالبين وأرجوزة فى العقائد (٢) .

وترتب على هذه النهضة الادبية العربية أن صار الدين الاسلامى
اساس النظام السياسى والاجتماعى فى الدولة وتمتع رجال الدين والعلماء
بمكانة اجتماعية عالية وتولى أبناء هؤلاء العلماء مناصب التدريس والقضاء
نظرا لما كانوا يحظون به من ثقافة إسلامية تفوق بقية طوائف المجتمع
وقد اعتمد المجتمع فى غرب افريقيا على تطور هذه الفئة ثقافيا (٣) .

(١) تذكرة النسيان : ص ١٩١ .

(2) Edmond blechiet : Catalogue des monuscits arabes nouvelles
Additions .

(3) Hiskett M, : Material relating to the state of learning
Among the fulani before their Jihad, studies, VOL. XIX, 3 ,
1957 PP. 550 — 577 .

ولم تكن طبقة رجال الدين والعلماء قاصرة على فئة معينة من السكان بل كانت مفتوحة لكل من تعمق في الدين وثبت أقدامه على طريق النصح والارشاد والحجة القوية ، وقد ظهر اثر الدين الاسلامى وثقافته العربية في تكوين المجتمع حيث تهتج العلماء بمكانة اجتماعية مرموقة بوصفهم حماة الدين الذين يعملون في التدريس والوعظ والارشاد ولقد تأثرت الجماعات الوثنية التى اعتنقت الدين الاسلامى تلقائيا بهذا المزيج الحضارى (١) .

ولقد ارتبطت المدارس في غرب افريقيا عامة بالفواحى الدينية ومن اول الامر كانت المدارس ملحقة بالمساجد وكانت بعض المساجد مقارا للعلم ، ومع ازدياد عدد المسلمين وظهور دولة المرابطين في القرن العاشر الميلادى ألحقت المدارس بالرباط وصارت الزوايا الخاصة بالطرق انصوفية مدارس لتعليم الاطفال . واشتهرت بعض المدن بمساجدها والتى صارت منارة يشع منها العلم والمعرفة وصار الدين الاسلامى ثقافة وفكرا فما أن يعتنق الشخص الدين الاسلامى حتى يبدأ في تعلم القراءة والكتابة وبهذا التعلم تسمو مكانه الفرد ويرتفع كيانه في الدولة ، وارتبط الدين الاسلامى بالتعليم نظرا لأن انتشار الاسلام استلزم ضرورة تعلم اللغة العربية حتى يمكن فهم القرآن الكريم والفقه والتشريع الاسلامى وقد ساعد هذا على انتشار اللغة العربية حتى أن لغة الهوسا كانت تكتب بالفاظ عربية الى أن جاء الاستعمار الأوربى فاستبدلها بالحروف اللاتينية (٢) .

ولقد ظهرت في غرب افريقيا في القرن التاسع عشر معاهد علمية معروفة ومن اكبر هذه المعاهد الدينية معهد الشيخ عثمان الذى لعب دورا كبيرا في نشر الحضارة العربية في شمال نيجيريا الى جانب عدد كبير من المعاهد الأخرى مثل معهد الشيخ محمد بن جيدارو بن ليا وهو أول وزير للشيخ عثمان ، ومعهد الشيخ مصطفى صاحب الشيخ وكتابه ، وايضا معهد الشيخ اسحق ومعهد الشيخ أبى بكر قاضى القضاء (٣) .

ويعد الشيخ عثمان بن فودى أكبر عالم عرفته افريقيا الغربية ، ولا غرابة أن يلقبه الناس بعربى السودان لجهوده المختلفة في نشر الثقافة

(1) Greenberg J, : the influence of Islon a su - denese religion P. 210.

(٢) محمد مصطفى الشعبى : نيجيريا الدولة والمجتمع ص ١٧٨ .

أنظر هذه المعاهد بالتفصيل في على أبو بكر : الثقافة العربية في نيجيريا في القرن التاسع عشر ، رسالة دكتوراة منشورة بجامعة القاهرة ١٩٥٧ م .

العربية في غرب أفريقيا ، إذ أنه بفضل هذه النهضة العلمية والثقافية التي رفع الشيخ عثمان لواءها أن ازدهرت الدراسات العلمية واتصل علماء بلاد التكرور بعلماء مصر والبلدان المجاورة وصار لكل أمير من أمرائها وكل عالم من علمائها مكتبة خاصة تحوى الكتب العربية في علوم النحو والصرف والفقه والتفسير واعتبر العلماء أن ما كتبه الشيخ عثمان دستورا علميا يجب السير على منهاجه (١) .

ولقد ساعدت الطرق الصوفية تلك الجهود الجبارة التي بذلها الشيخ عثمان فودى وتلاميذه وكان لهذه الطرق دورها في نشر الاسلام عن طريق التعليم والدعوة الخالصة (٢) .

كل هذه الجهود المخلصة ساهمت في نشر اللغة العربية وجعلتها لغة رسمية في أجزاء كثيرة من بلدان غرب أفريقيا ونقرأ في مؤلفات الشيخ عثمان وتلاميذه صفحات من الشعر العربى والنثر التي ترددت على ألسنة الناس في مجتمعات غرب أفريقيا بصفة عامة وفي دولة سوكوتو الفولانية بصفة خاصة (٣) .

وفي الختام نستعرض أهم الآثار التي ترتبت على الحركات الإصلاحية والطرق الصوفية في غرب أفريقيا .

أولا : نجحت الحركات الإصلاحية في القضاء على تسلط الحكام المحليين وأقامت نظما جديدة تختلف عن النظم السالفة ونجحت أيضا في غرس أسس العقيدة الاسلامية الصحيحة بعد أن خلصتها مما شابها من بدع وتقاليد وثنية لاتمت للدين بصلة .

ثانيا : أدى الجهاد الاسلامى لعلماء العرب والمسلمين وعلماء شمال أفريقيا الى نشر الثقافة العربية ، وصار القرن التاسع عشر عصر ازدهار تلك الثقافة العربية والاسلامية ، ولعل الفضل في ذلك إنما يعود الى المؤلفات الضخمة للعلماء المسلمين، وقد ساعدت هذه المؤلفات على ازدهار الحضارة العربية وانتشار لغة القرآن التي صارت ينبوعا للثقافة والفكر ، وصارت تضارع اللغات المحلية في تلك المناطق ، وساعد على ازدهارها أن عادت المناصب العربية تأخذ مكانها من جديد في المجتمع الاسلامى ، وصار هناك الوزير والقاضى والوالى والمحتسب ، وأنشئت الدواوين ودور القضاء التي استخدمت اللغة العربية في سجلاتها ، وبهذا تكون الحركات الصوفية والإصلاحية أساس التفكير والبحث والدراسة .

(١) محمد اليهى : المسلمون في نيجيريا ، مقال في مجلة مثير الاسلام العدد الخامس السنة ١٩ « أكتوبر ونوفمبر ١٩٦١ » ص ٥٩ .

(٢) حسن أحمد محمود : مرجع سابق ص ٦٥ .

(٣) عبد الله عبد الرازق أبراهيم : مرجع سابق ص ٣١٩ .

في هذه الدول وقتت هذه الحضارة سدا منيعا امام التيار الاوربي الجارف الذى لم يستطع القضاء على تلك المجتمعات التى ظلت تحافظ على صفاتها الاسلامية حتى يومنا هذا .

ثالثا : حاولت الطرق الإصلاحية في غرب أفريقيا تجديد العقيدة ومحاربة البدع والعادات الضارة التى شاعت بين الناس كما كانت تهدف الى إصلاح التعليم والملازمة بين الشريعة الاسلامية وبين الفكر الحديث (١).

رابعا : ساعدت هذه الحركات على استقرار البدو مع الفولاني في مدن مستقرة وكانت هذه السياسة الدفاعية التى استمدها الخلفاء من تاريخ الفتوحات الاسلامية في فارس وسوريا وشمال أفريقيا ، وأسس الخلفاء هذه المدن المحصنة لتكون مركزا لتجميع الجيوش ولاغلاق الحدود في المناطق التى تتواجد فيها الاخطار وقد ساعد العلماء والخلفاء على الاستقرار حول هذه المدن وعلموهم الزراعة وفتحوها لهم المدارس لتعليم أطفالهم (٢) .

خامسا : ساعدت هذه الحركات التجديدية والإصلاحية على استقرار الأمور في تلك المناطق من غرب أفريقيا ، ولقد واكب هذا الاستقرار ازدهار اقتصادى في مجال الزراعة والصناعة والتجارة ، فظهرت في المدن الكبرى من هذه الدول أسواق عامرة عمت شهرتها الأنفاق وقصد اليها التجار من كل صوب وعادت طرق التجارة لهذه المنطقة الى ماضيها التليد وصارت مدن كانو وتوات ، وجاو ، وتمبكت وحمد الله وسيجو وغدامس مراكز للتجارة بين شمال أفريقيا وغربها ، ومع ازدهار التجارة انتعشت الصناعة حيث أقبل الناس على الانتاج ومضاعفته ، وتوفرت المواد الخام وتدفقت رؤوس الأموال على الأسواق وقامت صناعات بلغت مكانة عالية في مجتمعات غرب أفريقيا ، وتحسنت طرق الانتاج وأحسن الناس بالاستقرار والطمأنينة بعد أن لاحظوا الأمان والسكينة اثر قيام الحركات الإصلاحية . ورغم تعرض المنطقة بأسرها لموجات الاستعمار الاوربي التى اجتاحت القارة في الربع الاخير من القرن التاسع عشر فان هذه النظم الاسلامية التى وضعها زعماء المسلمين والعرب ظلت باقية حتى يومنا هذا .

(١) شوقى عطا الله الجمل : الحضارة الاسلامية العربية في غرب أفريقيا ، مجلة المناهل ، العدد السابع ١٩٦٧ ص ١٥١ .

(2) Last, M : an aspst of the caliph moh. bello,s social policy kano studies, 2, July 1966, P. 54 .